妙法蓮華經玄贊

卷四

Ξ

歸依四智不究竟名 一義正是經宗今且略以五門 境行果故勝爲 中向追縣界又太正法住正法法

其數如恒沙一心共思求不能測佛智之體多是正體後者名為一乘上文自去方便知見皆已具是不退諸菩薩 唯以真如法身平等名為一張二揽餘帰智體亦以直 無故沒縣經言一乘者即是佛性此滅化城至於寶西乃至執持經卷何况有人廣為他說以有為行此死為 沒縣 界又太於恒沙却行六波羅 蜜不如有人聽受讀誦 為一無故縣場去一無者即大人無人者即佛人無人者即 並名一無三種意生身皆入初地故二 腹勝體以有六類 切根本方便一切无漏若種若現有為无為能成佛練 事歸理體涅縣勝屬等中多以法身真理佛性名 义毗尼出家受具是此六法為大無故說故知 四第巻替玄經華蓮法妙 體智性智相合名為智四三運用廣體难以因智名為 無火宅 喻中与諸菩薩及聲 間來 飛山雪飛直至道場 三明之妙本故稱為彼知見出現於此以理智二為一 因行故五勝出分及體通取因果出分及死所有理智 而号沒蘇智照新生果圓而稱正覺乃四德之為原 不可此喻由以佛果理智二種名為一無理最本有雜

十萬 **德那由他却行五波羅盛不如有**

人念生信所得功

薄師方便說分別功徳品去有為无上正等 菩提 一即非真是法住法位此間相常住於道場包

從勝體下經自去就佛智惠放諸佛出於此难以

在因位智劣識強在果位中智強識劣故三

事

生三有如是无明目地為緣无漏業為因有阿羅漢獨勇 說故略不論勝與亦太如取為縁有漏業因續後有者而 以為一乘開不悟入四義中前三為果二後一為因二如前已 種今取敢理而為一来所以不言行果三真質體者根本 開敷初衛智惠後衛惠門若但以真如為一乗难得出水 名中被第十四亦名一乘由山蓮花論有二義一體出水二能 便品初以所詮智慧飲詮教門名為一無先量義經十七 獨大無中万行真如俱名大乘故六引攝殊勝體以詮百 已得自在菩薩三種意生身故意生身所無之無名因中二 一萬失開敷之二除然今蓮花既具四萬何獨法唯二 一班教與物設超少難知理假智真體深回到故方

四第卷替玄經 位出間相常住於道場如巴事師方便說本論亦去念觀 者謂法性真如六度等行無此真理能有所往故名大 寺為大垂故說此六處故小無三蔵皆大方便根本理 論釋言何含甚深花開敷義以喻妙法下文亦言法 之功能故根本教者山品初言其智慧門難僻難奔 入大乘為本題順衆生說以故說是經勝場亦言正法住 有亦說我因縁璧松并祇夜優婆提合經我此九部法 花經蔵函固深速等攝大無云何毗達磨大無經等方 此經上去諸佛智惠甚深无量下文亦去是法住法 教者此品下去或就備多羅伽他及本事本生未曾 理行果及能入大亲方便四法皆名一来成有運載

有本論亦去念觀者養聞觀人死我寺由此一理皆理一無根 游里二無所觀皆方便理故勝爲云**着**聞知有作四聖諦 者謂大恭人觀法无我真如法界等故无性亦去我乗大性 者對聞親陰果入賦当雜当菩薩備六度四攝二利行由三藏教進善滅感備无漏行皆行大乘法花論云方便 名正行死上方便行者勝屬亦言正法住等為大乘說依 安樂行品皆菩薩行又去私此實無直至道場即行大 本行者謂六度等菩薩万行菩薩地說上地所備四菩薩行 佛知无作沒縣亦言聲聞有苦有諦而无有實菩薩具 故名大乘弁中邊就真如法界名所縁无上方便理者謂四 攝大無去亦無亦大故名大無弁中邊就十沒羅蜜

卷替玄經華蓮法妙 湿療者? 道 اللا 菩隆道羊車 来 敖理行果煎為伏化二乗者故亦學方便教理行果其漸 縁覺四智不究竟名向沒無界言得蘇息處四智究竟得 化城為至野所息康故說二难有一非餘勝場亦言聲 法報 方便果者二無所有菩提沒縣此經下言汝等所行是 弁中邊說干備證中第七淨土第九佛地第十示現若 場知己尊師方便說文書量品所說法報化身皆果 此一事實蘇 一打皆 是佛方便故 一身理智二見故下經太說佛智惠故諸佛出於世 一乘故根本果者佛身所有菩提沒縣即前 一鹿車為求牛車 二即非真又去是法住法位出間相常住於 無果亦是一無由類悟者正學根本 出於火宅方便施設中路

便不通義可無有又由行者備習二智正幹後得視於 **賈若言佛無舉果攝因名者太菩薩無舉因攝果稱文** 道詩菩提沒藤五二利分別通自利人他此說一乗故義通 无不盡矣然此弊住合有五門一詮百分別通教及理二因果 依於山三種幹中一門出幹未必攝盡着依此解物合計文 故知但有二種佛性理智二因光漏現種有為光為根本方 悟者初學方便後廻心已方學根本所學法同初後全別 分別通因及果三智福分別通福及智四覺察分別通源 徳及十地者助為一無未 車正理法花經論及餘教中随 便所有教理行果能成佛者皆一無幹無取有漏地前功 理生空法空對於二障煩似所知息於二死分及變易證

論亦言。六度万有亦非亦大法性真如所無大性事理 就運載行者自運て他至於彼岸皆名為無問因行餘自 釋名字者無是運載義故廣雅去来傷也問礼云無載 訶般若解脱法身三事 圆满名大湿熊故此一乘二諦為掛 運載行者至彼岸故人此經去無此野無直至道場

辭 遊中去 无二乘者 无二乘 温蘇唯佛如来 證大菩提究 掛所行二利滅道諦漏合此滅道名為一乘故此本論 一切智惠名大温蘇唯一佛無故沒縣經中既及摩

所證菩提道諦所攝所觀

二理所得二滅所蓋沮縣滅諦

稱果滿也所對三席集諦所攝所息三死告語所攝所偷

长

退蘇園得二滅死餘死住行於二利自利之他

名三會別故名一簡別故名一者昔日說三今時就一故知西 法論去自他並利所依止故 有三義 簡別故名三破別故 得無稱物之四義随他不正替後之一義随自正義者故對 為二運非要廣用方名為索三者二乗难自運小尚得乘名 運載以名乘因中通一運至果廣運他由此亦名乘二者幹 運至果可名兼佛果自運息應非是乘弊各有五義一者 故得名無果中理智因惟成因無種類亦無獨五者因中 設佛廣運他何理非無攝四者因中理智能變運二用勝 為刀有能即刀攝非要廣現割有能非是刀佛果極幹能 一運常增造作用現縣得名聚果中自運期未来今他增進 通二選能弊並名乘無中幹有能非无亦無獨如割名

人有懷疑納者佛當為除断為子亦言然我等不

極故說為

一即經所言諸宋

為方便執二無果以為真和

別簡

玄我設是方便令得入佛惠又太火宅之內許以三車 三唯无二極故論解進去無三乗者無二退縣弊然經既 不事因又以果一簡別因三 **新設非是二果所得 粪經世年假名為子故** 今就二温縣但 出門

執二無為趣不磯執被二身極也亦有解言聞告說三執為極趣求至彼更不趣求餘身令破彼執今求一身故但破 極還為說一無更增其病何名為破又未出宅許以牛車 此亦不然法花但以自備所得一妻為宗會破二乗令入於 葉亦言又今我等得退縣證於菩薩法不生好樂攝論亦 三皆極今說一極故破三執此乃地前菩薩起故若破執大 破二如塵婆多執佛化身以為真佛冷說為化故破三執 非以所知身為宗會破彼身令入一身又无執彼化身 有五分示現破二明一不說破三等或有說言破三執故非难 太断於四處二無作意等即是此執本論未後亦去方便品 解方便随宜所説初間佛法遇便信受乃至断諸義無如

一不執故者一對四一是方便乃應破一執而婦四無故亦非 太难此一實餘一非真密遣二人息廣說二半 應非真不說 執五執不受無同執三故由此勝屬难去問羅漢辟支佛 為極不異破二况很亦死就人天為乗極者執者不解し来 有恐怖有婦依言得四智及退縣者是佛方便此經亦

朝 可漠破也若随

設亦許亦破即應破了无窮由此但破執二為極又非破 既不即應若類學漸黃白牛相因行何殊既還本牛 四乘為極為无種性就人天乘解有四乘不執極故 一越不連鄉大何須破之執二為極不越大故 位得即執為極未見越大乗因中有此多

亦破大後出宅与是何等車若言与白牛弃本苦牛

依諸文會一有四一者會教死拍稱太佛以一音演說法聚生 已上離分段死見道已前教理行果為不退地之根本因物 會別故名一者教理行果皆有根本及以方便會漸悟者 亦无求住別弊然可會之入於同幹廣如經說非推實宗 別幹三賞為強亦同破之若別相三實幹亦先三極故雖你 寶不破別外而帰一幹何故破二垂而帰一垂此亦不然若如 獨魔无第三聲聞非死三無之中大無幹趣勘竟本去无第 一第三今翻之略故太死二亦死三也此有難言經識別幹三 ~ 随所解此經下方、雨普潤三草二木生長不同兴會教 三無中所備成得教理行果為大方便依此本論初地 勿靈佛森第一獨霓第二者間第三死第二

四第巻替玄經華蓮法妙 此去康 資所方為究竟扇為求牛車出於火宅推設羊鹿 大無故就故知行同而循有異三無備行有如 日泉山經下言 若理若有皆婦一乗故知果同而設有異三無取

砂霓四智不究竟名

心间退滕界即會

息扇故說二

水型近水

所行道佛自亦言我設是方便令得入 **墜湧水若見乾土知水尚遠若見濕**主 為之有異此會理同而證有

三獸渡河上性无義得有深該

同而機有異三乗取教有偏普故二者會理實性論去如

實故顧會教理令其備證察會行果由此乗據實通會 果有初後故雖依識数整會此四然法花中顯會教理容會 騎正就一無因黑故騙會行果密會教理法花正顯音推今 剪所即會果故勝題經中顯會行果六處正為大乘故說 得入佛惠無此實無直至道場即會行故中設化城為至 相即是公花開敷秀出察亦通會行果二同我設是方便令 得甚深難解有所言說意趣難知道場所得法无能發問 較也牛車 順員所會理也此以所至名之為理非要真如於顯所 行果會教理者即前所標謝佛智惠及智惠門一兩書潤會 正會行故二無四智非為究竟名向沒滌界即會果故勝 我意難可測亦无能問者亦顯法花開方便門顯真實

雖即一無非經所須故略不說第三明說意者獨大無太為引

山應名不定種性二為任持所蘇不定種性地前菩薩第六 獨一類及任持所餘由不定種性 凿佛説一来 法死我解脱 與類說於一無法花論名退已還發大菩提、留為子等昔 不受種性潜川獨党令依大無撥温縣改法花一會多為 等故性不同得二意樂化究竟說一無 此中十四一為利福一類 持求大邊備小果名退已還發非諸不受性皆退還發心故

動於智海如愚所知頗亦絕於今古傳識深智當自詳之三 一無因果為真無弊教為方便故不相違今此小義雖未 之中初二解通受性不定性後多难依不定性大無无上

理行果物會諸文於理無失故去會別名之為一與經正

·无差別故六性不同故二非之中不定種性有多別故此皆異故說一垂五解脱等故三非並於預個障中而得解·脫 間身具有聲聞及佛種性由有此性故說一乘第七佛於 記別故詞於與會佛与三乘受佛記別為令攝得如是意 被亦成佛第八二來於佛得同自縣意樂同名菩薩得受 有情得同自縣意樂故言我即是被人即是我人既成佛 問四元我等故若有真實補特伽羅可有無別我既死 等放行無難異所越真如无差別放法花論就多与此 人正与解釋此二皆是不受種性為此二種故說一恭三法 山經云菩薩聞是法 髮納皆已除本論亦言如来為三種 住前稍后退位恐於大乗精進思惟退依二来凝退縣故了

29 縣故廣如楞伽説向羅漢入无餘沒縣江百千刻就三味酒 聲聞授記即是此故亦為降彼二無者 楊我亦得以之温 而入退縣今此會中官複那等即其類也法花論中為化 者 尊入沒藤者今皆 復起現受佛 記况我今者不希作佛 无量百返依許問無而般温解云何已成佛複依二無而 授被要選受佛記令諸不支種性二無盡作是心往告 親於死餘依現機退蘇經百千劫就察滅酒醉盗而即 温縣 菩薩得受記別九化故如此剪說汝等本著我憶往告 :記別故佛一言食二種盗謂二乘者得同佛自外意樂及 我等与佛平等死一文此會上有諸菩薩与被名同 即為調伏所化聲聞佛菩麼等自化其身為被

天

經去相主勝義死自住如是我皆已顯示若不知佛此富意 依此一无第二非有情性无差别 於空不空有性死性合說孩 不定性者即第一第一第八次分為應化者即第九義及蘇心 故說為一令此會中依論但与一天記別一不完胜二應化者為 江若 · 野人无餘 沒賺身智都盡後後被 送法徒何生敬知 如此所說善今此十載說打一班法花論中无山具是顯揚 退縣亦言一乗一道四果聖人皆得作佛不解我意故但應 失壞正道不能往依於淨道清淨者故於其中立一無強 分說於一無非全機死定性无性故此無是審意說解深密 是化十究竟鼓由過此外无別勝無依理究竟康為殊勝 幹遊而計後後被起方發大心皆佛菩薩之两心作者不

随彼意欲而方便說难有一無无有餘無等也与无量或為輕三乘為推彼說一乘為權四乘為實故勝題云若如来 深難易為次第也故此經中第一周大餘二非真第二周六 及第五問在弁等皆如別章不繁具舉經會利弗至治 无第二獨覺第三聲 間役勝至劣為次第故不以備習淺 一若三 替日此与記中第四今住一乗以此一乘為衆說法都 所就一乗辯差别者如釋名中已廣解釋是

此唯不定性被通之性則多說教理彼多說行果此說一無

理智放难佛性此难攝入被通出生此难有性被通先性

別者此說一乘与勝騎且縣經所說一來差別之相此

、因在嚴論八義 說於一無不過此十故不叙之第四部

三中各二初明佛說法~或同後明所度衆生得道同此明 等覺故不應退屈由山現在十方佛亦死窮法或皆同 聖有外故分差別掛大乘去人趣諸有情處數皆死量念~證 明我由此法式亦如是此初也一一三世更无十方更无三世横 但應如今所說義也會被所情教理行果為今大因勘住 審這二人第三周去息處說二不說於三故知不是数无三乘 巴大文有三初明十方佛法武如是次明三世佛法武如是後 迎依一切佛說法軌則初說方便後說真實勸後生信引他成 大乗 经舎利弗至法亦如是 養日自下第五依法顧令釋 三世法式後結所為皆同初中有三初過去次未来後現在 經合利弗至一佛樂故發日下明三世佛法式有二初别明

熟蘇乃至醍醐為第一小乗如乳大乗如醍町故此降喻明 法故因縁者本論者其六義第二說中解故指前去如向 得 小菩薩如生蘇大菩薩如熟蘇佛如眼,剛人為第一佛来亦 故在此群看示現此中意說九夫如牛聲聞如乳辟交如略 来法身之性同諸凡夫產間辟变佛平等法身等完差別 乘死上諸齊 聞等亦同大乘死上故聲 間同者示諸佛如 去佛法式同初以種人因縁等說法為方便者皆為後 謹、因縁者 謂三乘法被三乗 雅名字章句說非有實 放以被實義不可說故學看如依牛有乳酪生蘇 脱故大乘中諸波羅 塞四攝法攝取自身他身利益對治 佛垂故本論云方便者小垂中觀陰界入默告雄告得 7115

言詞為次第本論釋經以際喻因緣念觀方便為次第故今如法界實際人死我法死我等觀故此經以方便因緣降喻 利帝至一佛乘故養日此明未来佛法式同經是諸衆坐至 (種了智人即佛正智種別能如一切法故正是牛車 經會 明過去已度衆生得道皆同初雖作二来後皆作佛得了切 引釋与論不同學者應悉 經是諸家主至一切種智 賛目此 論釋經更有念し觀し者於小乘中人死我等於天無中真 成佛相戶有業弊性平等本死二也今此經文难有此三本 尔由本一十 腹中乳性展轉增勝乃是醍醐故從九夫乃至 佛無故養日此明現在佛回法式競益者利益之安樂者 切種智養日此明未来當度衆生得道時同經會利弗至

今外道主覺悟三番解入人不退位已發心令入法令得潛 問者入大菩提且随文別第一番配在正解大事之中第二 解悟者令外道察生~ 夏悟故迎那入正復解入者今得 開果者入大菩提故迎小向大本論一番解開无上義 小回義有姦備行三者解悟不知義未發心令發

所為法者皆一乘以佛知見示被衆生故唇衆生故欲令罪 但為菩薩當作佛故経因發心所備諸行皆向大故皆名菩薩

生入佛知見道故經文死開以您義故示義如前論更不能

經舎利弗至入佛之知見故養日此結所、為家生究竟之時

之經是諸家生至一切種智慧日此明現在家生得道皆同

也放告与樂与智与福与世出世果与小果大果如次

備故初說三来為方便今說一無為究竟皆為聚生得 佛 火完故难破二無不說更別破牛車故此无二無避縣外究竟故 亲何况第三齊 間乗也由此經去幸車 鹿車為求中車出於 力所知有種人界智力战知其不住既知不空種性果然所 即情欲所起樂著即衆生處、著引之出故並是勝解智 法式亦如是唯佛有種工勝解智力故知諸衆生種一欲 来 經舎利弗至何况有三藝日此第六遊尚无第三獨望 理亦无失經舎利弗至一切種智故養日山明我由斯 配在結大事文中第三配此依法之中論文並於大事中 一切種智故上文皆言得一佛乘一切種智故知種智即 遍與行智力故知深心所著 日謂所樂者所備行也或

一佛来者依四種義如前已說論必与授記中心義配如前所死大智法身非所聲川級覺等有大過療法生一佛来故 說何等法乃至何弊法等五載何等法者謂前第一未順令 論云无三乘者死二乘沒蘇唯佛如來證大沒據究竟滿之 刀智惠名大温滕三事辦義皆具是故二乘不然唯假择減

關調說未曾有法令問故云何法者調第二說初以方便

性故令令住諸佛法故何知法者謂第六進人元二幹三天 種~言詞解喻說改何似法者謂前第三依何等義唯為 大事故何相法者謂第四今住一来随家生一器有於佛

差別非此所遊今所遊者遊死三種法身之第三乘真如法 弊即是諸佛如来平等法身也三乘因果親行不同可有

7

之時三次漸輕煩似轉薄衆生向好惡見漸微命根轉長 濁浮機義如食浑機下感可污名之為濁此言意說初增 義以五門分別一釋 名二出 外三對治回發立五相攝釋名者 一乘雪山下谷中有二物標五濁時出後明所由此初也五濁 咨何等時中 然方便說法謂佛於何時中初說二乗權後明 論科五分中下第五断疑分論就四種疑者一何時說二云何知 尔論文稍隠難解难无第五諸佛法式故以餘五次第配之 身同故非謂 避死二乗 弊故一切皆死以此義理推論可解不 增上榜三去何堪就四去何不成委語以破初凝論去講佛如来 相容彼權門中有二上來已解取与二記下第二段破四種疑 便可解矣 經合利弗至見獨命獨 賛日就第三段開斯實

力弱命根漸短由煞坐業之所風故若諸衆生不識父世不 此以本識名言種子由業所利功能差別命根為弊善業 弊者地持論方謂今此人多皆短壽極長百歲是名命濁 帶數釋也釋以別名皆持業釋或以別蘭您亦依主釋出 一歲命根轉短漸 一向劣下悉可联放立獨名五者是數 出出必向却減小三史漸起煩心轉厚家生向恶涤見

~向勝以上好可放名之為清梁生死者化佛不出出諸化

識沙門婆羅門及宗族尊長不備義理不怖不是今此後 此思業果報不備惠施不作功德不備齊法不持禁戒是 名有情濁雖第八識名為有情令說由近歷因外緣故五

假者作 感完善名有情獨合以第八識及五蘊 為性若

此家生增非法食或惠刀劉或施器 秋諍 訟關乱 調曲妄 切煩以應煩恰皆煩偶渴弊此非法負息刀夠寺今行熟言語構受那法及飲感不善法是名煩似濁除五見外所能 起是 的洞山以色篇四歷為縣或通五濫仍是不相應時 於今班法據法沒象法漸起那法轉生是名見濁此以五見而 通獨一切煩悩遊煩惱盡由性数音逐感鏡華煩惱尤重者 為其幹依四理五蘊而建立故煩と贈多趣業元重便招思 或怪好好但為刀刻因非法食 諍訟等起刀至及餘應不善法 擅《宗也一世界悉檀二各人為人悉檀三對治悉禮四第一義語 為弊性多近外道惡見數坐着飢饉胡起疾病初起刀兵却 三灾选生對治者謂随其相說對治法智度論中高悉

由三悉種城五獨故入第一義證倉真宗發 生故合二外果然名却濁感器具故刻謂時分時无別時依 煩似濁見濁對治悉猶治之情習随應對治之道今不起故 得當果時雜合不同復分二獨合方果名衆生濁感衆 不增減那谷衆生有二惠行謂在家白衣二邪行謂出家 白衣无惠煩惱灣時名煩酷獨外道那解沒推求時 又諸此或名煩似濁諸餘利或名為見濁由此

各說自乘之法令得自

立者何故谁立五

善業所得精持承行不熟事命自長故或為三無之人 幻歌怖備道即永難故命濁以各之為人悉檀治之識如人由 口無溫縣之果便除生死所有命濁

子經立十二獨一示親初獨二不現時獨三示現衆生獨四示現 業獨却濁遠故從或為名立亦无葵相攝者薩應尼見 說五個何故或当名為障今離以為獨業亦是障損不立 亦現難化衆生獨九示現說種、煩似獨十示現外遊乱濁 煩松 獨五不現命 獨式示現三乗差別獨七示現不净國五獨八 告海 增得入濁漏業圖載機故不立濁又初中刀兵亦即 大濁中各障是學義三者是學~聖道故濁海 我該感 思察生故名衆生獨由此五獨據增行相欲今生歌故信 果名為命濁外恶果者名為刮濁此感因果由誰而有謂 二個果未并何者正思果弊令顯很本故立命濁或內思 法弁故却獨以恐器為弊此感察生及与外果雖複您除赴

四第巻替玄經華 即是見獨此八即五濁餘之四種謂三乘差别不净國土魔及 魔業非五獨獨五獨據勝难實雜深十二潤通能化能郭 即聚生濁煩惱及說種~煩悩即煩概圖命即命濁外道意 題為利聚生雖言亦規改知業 等亦可立獨此十二獨唯大我 功德症嚴具是清淨无有諸獨如是過失皆是諸佛方便六 土亦現魔濁十二不現魔紫濁善男子諸佛國主皆是出此 獨三外果幹謂初濁障據類同合立三障或并法障獨據 及業各合為一果中分三一正報弊謂命獨二內報辦謂衆 下題故若依毗尼 經五獨中无見獨立業獨者依彼經煩悩 義門乃通大小垂有其刻及時即却獨聚生及難化聚生 随佛化土勝另二法示現立之開白不同五獨难據機上相

後實必濁時出惡生難化漸入道故此言濁者入減却中 中不化二無初推後實示必獨時佛方出业者化二乗初推 也問何因称勒八万歲時生釋迎佛百歲時出查願力異故 俱是濁此並化三無物灌後實並化身故看諸報佛及報土 餘如別章恐繁且止法亦佛出处五獨時故言諸佛出五獨 故羽德具是故智具是故此六所治故立六濁不須和會 欲濁二威儀濁三盖濁四果想圖起始勝心破壞心故五不是功 本清淨者不獨義獨有六種難此諸獨故言清淨一不 **浮機或各或開随機不同達生歌怖不可為難十地第一論** 德濁善機微數於被說中心不樂住六震獨謂愚癡等此难 據行渦不通依諸法有六對治故雜懈急故嚴故淨故堅固

减 勒佛不減時 明八子皆統四天下也谷僕信却增時出命長故強非 世 何故懷怯与称勒 八子義理亦同彼是報身故死與失此就金輪公却增 佛典出却增轉輪王門若却減時佛方出此 前標所就五過故言如是如濁 經如是舎利弗至分別說三黄日下釋 銅 生此五即 疫病刀兵起時衆生指重者際聚生濁垢調六坊污染 非要人壽三一十歲小夾起時方名却獨故諸論云 輪王出時不空是以无憂王出出情滅百年職輪 名為時故称勒佛初減八万渐向五獨方出 出又佛不出家應為金輪之位非定作也 同 班又佛不出家當為輪王 乱時 者條 五濁佛出所由 廟 却增轉 如濁 日 月

燈

却

秦悉泰四年聚三及或作懷該盡害也自自名利不耐他 就者已得財法不能惠拾秘法名壓於諸未得有及有具 故不識沙門不備善法致名黎生濁壓負嫉遊即煩惱濁 布欲名貪壓雖即負已得未得涤希別故分成二門嫉音 大自威事深生添着 醉傲名搞以食為弊由諸衆生六治重 稿能者心懷 異謀多現不實邪命事故此二負發三法為外 意精設異樣險曲名論為獲利譽稿現有德能許名許謂 言姐整名似此三以項為弊為納胃他過或能已失或取他 捨名恨已追往惡觸現連緣心便很 處多發露暴 四鄙 度 身心點深不洋名之為始增稱難破名之為重一苦二恨三個 四論五能六橋於有情所樂為損惱名害由忽為先結然不

生沒在者不能信受故方便就經舎利弗至非母支佛養日 減少思道增多聚生難可本以大乘而可教化故以智方 便於一佛乘分別說三今漸入道故下經云若但讃佛亦

-

見濁及業不善根煩惱之本攝一切煩悩故由於彼時人天 說見命獨者却獨攝命由飢餓兵疫命多短故煩惱濁攝 名不善根·者出生義生應緣故亦即煩惱濁雅說三獨不

失深廣餘帰見鼓非不善根难意有故由具此一義唯三

报本煩惱然生他故前諸随或不得立之三過六識有過

不善根者不善根有三謂貪填寢由具二義立不善 他崇樂名利稱極說文玉篇去害賢日嫉害色日妬成就諸

好思憂感名為嫉妬嫉雖即妬緣他正法名弊稱嫉縁

向是增上慢經所以者何至无有是處 養白此結成二聖相 信不受種性理信備學故真三聖者不信者必无是道理處但是真聖而過我者趣彩多是不恐法人雖不能行明之亦 真一里是向雖漢敢後之身究竟沒縣不求正覺心不信 自下釋第二一人我人去如來既不為增上人人說者去何知 陸事非佛聖弟子亦非真三聖 經受舍利弗至增上婦人 佛者多不愚法其不空性可過心者不問近遠处能聞知佛 彼是增上帰文中有三治顯非真三乘聖相次顯增上陽者 化菩薩事故名白謂是真三聖而得遇佛都不聞知化菩 相後結成二支聖相此物文也好聞辟交真聖趣無若遇 百此題增上傳者相九天得第四衛末 離三果染白謂

四第巻替玄經華

結成此初也經所以者何至是人難得 黃日此釋前標我滅

鄉 者有愚於法即不能知但化菩薩叫丈有三初操次釋後 而過我者多不愚法皆受聞知化菩薩事者不過我而 而稱種智也故佛卷言除佛滅度後現而死佛雖真

、既成不堪說法入番話之日如何世尊可堪為衆生說

知但化菩薩事即是此尊不能化得何故佛不成不堪

意說言亦有越來真實三聖而愚法者聞法起蔣亦不

間 Di.

有疑去後佛聞法而起語心太何如来不成不堪說法人

經除佛滅度後現前无佛養自自下釋第三景太何堪說謂

生後必信之成不愚法故此結去不信一来无有是原

競

彼

非道理故其趣解者不能證入物猶未信名損驚怖

增上慘既不化得云何世尊不成不堪說法人故此釋言我 度後以无良縁善方便誘諸趣辦中多愚於法於此等 不成忘語故佛谷言我以證解汝全未知行位未到但當 第四疑玄前說三乘今說為前說法具今說法異玄何此真 在必化得除我滅後等經合利弗至唯一佛来夢日此下釋 亦入滅之信有蔵識不断絕敢或復具競非髮趣來即是 令非不堪說等故瑜伽去若已建立阿賴耶識依死色界 得次了故亦能知但化善謹不逢佛者即有不知是故我 義此思法者看我減後更遇餘佛方便就化於此法中便 聞不知但化皆薩經看過蘇佛至便得決了養白此結成前 經受持餘義乃為難得不解意故~我減後有真二聖不

亦取記上生第四級於一切上生初說後說自相違故去何不 上陽後坐起去数去何知是依初鮮第三疑於因記上生佛 於何時中初說方便後真實故第二疑於取記上生有增 即 成妄語經介時世事至優褒夷不信費百下有一百七一領 故般若論去佛說四事无虚妄者菩提授記小乗大乘令 心本沒為天說不為愚法故生此疑太何堪說看依後許 心信我所說汝割發心初可信故何羅漢迴心經二万却 大乗及授記故成不妄語也此品物首初數法妙及法 至三大阿僧祇劫物信心之位故但應信勿生疑惑佛 无妄理难一無不芝種住究竟成果智亦唯一無死二来 妙已有空最分於这記分有此四疑初疑於与記上出

-

席後一百一十一領人与授記四中初領人增上傳後之一領、罪 歌多把為漏可幾責故壞戒名 被壞見名滿或順腦過起 以得謂多得多起增上帰在俗男子多計者我自恃高心 前二記後之三領、破四疑初中復二初四領、取記中惡人退 之前長行第三開斯實相啓依推門分二初一百一十五領人 仍不見覺自持高心戒中既去除增上惧自稱得聖方犯 下三领人罪根深重犯戒覆罪法障别故此犯戒也必犯為 順夫明亦儀不信 經如是四泉等至於戒有歌漏養日 故生我婦在俗女人多生甲陽无恃勝道以計暑我随 根深重四領如次勝犯覆障此項特也出家之人道證為首

中後之三與入品第四段勘發喜心今知作佛即物一百一十八頌

無 前 不堪聞法故數以也解數俱得經舎利弗善聽至而為泉 誹謗 議借不陳覆蔵已失酒濟曰糟極沉濁故米乾名縣輕九 質日覆罪也玉內有病為城玉外有病為 與犯戒亦不招此 至惟有諸貞實益自法障也风造置法業法障在 者法內之人有煩惱病如玉有瑕喻法合說與者病故 故不但小智持法自行佛威拂之今避而去恐間妙法 類如孙內起過如 身語過如 即前被也內心過如 罪故此无過不是尸雞不清淨故三昧不規前獨今言犯 滿也犯性罪名瑕犯遊罪名與其玉內病應為班字令為 僧罪於被无益故威逼之令其起去經期人数福德 而說不知化相經讓惜其遊與至佛威德故去

等七十半七二初六類說中分二初四領半領所以者何下釋 文後一頌半項前標中随宜所說意趣難解初中複三領 不司中前後不同故領日六說七半住次一領半進十八半何 六初六項之說次七項平頭今住次一項半項遊次十八項平 領依何等義次七十項半項放後七項之未聞今間於六 量方便力者前後影彰他自事顯亦不相建經東生以所 腹宜所說程中我以先數方便今此領釋去諸佛所得法 親方便也領半領演說諸法此初也前長行中標去該係 人无毅方便二項人種人因緣薛喻言詞即辟喻因緣念 生就養日下第二段一百一十一領人与授記長行有六谷亦分 念至今一切歌喜 黄白頭種人因縁等心所念行道遍極行也

法依諸處就十二部經次第一契經之去情多羅二應領經去 種故以因緣群喻言詞方便說法好令歌喜釋前種之言 **屬及自業也說佛有五智力種し念觀也能知釈生此之五** 所由 經或說備多羅至優波提今經 黄日一頭半演說諸

我夜三記別此中光四調誦經去加随五自說此中无六縁起

諸欲者種一勝飾也諸性者種一界也先此善感業者處非

經去因緣七臂喻八本事九本生三名同此十方廣此中死十 別沒縣經去後如是我聞乃至撒喜奉行如是一切名情多 以三門分別一并相二釋名三華別升相者契經有三相一通三 一新法經去來曾有十二論議經去優婆提各經於此義中

釋攝十二分盡名過相也以教費理及攝生故對法論太謂以

来又去不了義經應更領釋長行難說義未了故為領前 法等云謂諸經中或中或後以領重領前長行義名益後 領便非別與經攝應項有二相一為益後來二期前未了義料 長行絹綴略就所應說載名為契經此难長行名為別相仍

二分明記別深奏之義三記菩薩當成佛事對法等去調於 宋了義温縣雅說初之一義,記別有三相一記弟子死生因果 第二記深審義故此本論太授記有四因取与記等温縣 死主國果又去了義經就看記と別一開示深密義故即此 於是世而得成佛各日称勒是記別經此即第三記當成 經太如来為諸大人授記汝阿逆多未来有王名日懷侯當 是廣聖弟子等謝柱過去記別得夫生成差別以記弟子

個言其輕小罪以為死殃水滴雖機漸盈大器是私縁起即回有一丈夫羅網捕馬得已還放此尊知其本来囚線而說 初二表名為縁起温縣經言如諸無陷所因根本如舍所 際若人若法諸所有事沒縣經中难說往法如我出世所 是第三因事說法七群衛相者瑜伽太調諸經律所有薛 衛而說諸法八本事相者瑜伽論玄謂除佛本生宣說前

- 0

說法對法論大因緣者謂因請而说又有因緣制立學處即 去調於是中不顯請者為今當来正法及住正教及住不請 說並名自說縁起有三相一因請而說二因犯制戒三因事

成或以二面三面五一首等就並為諷誦自說相者瑜伽等

調誦相者顯揚等去謂諸無中非長行直就然以句

大光明強此十方務棋獻家白尚聽法處變為青牛行五 方顾今取沒樣具二為正十一看法相者謂諸經中宣說諸 鹿作熊作塵作鬼乃至嚴說作金翅為等十方廣有二相 行将本生改沒縣經中雅說善達往身不說菩薩往行作 若生行菩薩行人難行行是名本生說佛為菩薩若身若 法是為希法沒際經中唯說常事如佛初生即行七步放 佛及聖弟子八泉所有其不此德及餘家勝殊特為異之 者顧持論云謂於是中宣說此事在過去世彼之方所若死 日法遊迎無佛時名分別空不說往人獲寶通也九本生相 可說法名口緊經的穆泰佛名甘露該拘那食年足解名 該菩薩道二法廣多趣高大故時長遊故此通聲間亦有

帶數釋也釋別名者邀為三類應誦諷誦自該每經布法方 十二分段故又玄經者乃濫契經今翻為放十二通稱更無所羞 部老法之後各為一部今言十二分教分謂分段文義差別有

业 於是處此華白於外法和又望弟子已見諦所依白所證 治先德翻為十二部經部會二義一部養二部類以是部類十 无倒分別諸法弊性此亦名為摩里迎亦名而败這摩戶 一義類有急別故古人疑云十二部奏經由此道士說三十六 且引福藏同文其餘偏教怒繁不引釋名者完釋熟

一經或循環程 聚库 明理她一切了 義經 特名摩 明理她謂 名希法十二論議有二相一佛白統二弟子說瑜伽論云謂 間令和崇觸无所傷数但說弟子及非弟子希有之事

沒藤經去始從如是終至奉行皆備多羅 故通十二別相 本事之中之兄本,生人之中之死本事師資别故此之四部 應領之中处无敵一部一之中交无應領初後別故軍重別故 生此之五名通将業依主兩釋能契即經與歷之經乃至本 可知其應領中具十一者辟喻品云舎利弗来此成佛普智 死雅取長行為與經故二個便非自蘇七教皆具十二准此 不同應項被領是教此誦是言故契經記別符為本事本 唯持業釋論外即議故或風誦亦持業釋可風可誦故 廣此之六名唯依主釋應重述領乃至方理之廣故論議一種 即生李世之生故差別者一事差別二教悉别縣差別者 具十一所餘八部皆具十二腹其所應有前所說差別相故

應領之中亦有本生常不輕的云被時不輕即我身是即 上中唯有一乘法死二亦死三除佛方便說即是方廣之 是本生之態變也態變之中亦有方廣方便品去十方佛 意者汝是好光法師者今即我身是即是本事之應領也 之應領也應領之中亦有本事序品中云被佛滅度後傷 中亦有自就方便品云此雄不可量諸天及此人一切察生 辯喻 際如長者有一大宅其宅久故而復頭弊等即是唇物 便 即是因祭之應領也因然子請而說法故應領之中亦有 品云舎利弗善熟諸佛所得法元量方便力而為衆生 无能知佛者即是自就之應領也應項之中亦有縁起方 一号名口花光當度无量 界即有記別之應領也應領之

論議之應領也自餘三教好其十一准此應知然此經中具十 記辦深藏處皆是記別化藏品中東方養天以偈領言 二分一部十是契經通相重宣此義廣並是應領請為我 意柔愛心欲見仏不自惜身命時我及寒僧俱出監禁 山我時語衆主常在此不滅以方便力故現有滅不滅此即 划坐並場佛法不現前不得成佛 道即是希法之應領 應領也應領之中亦有希法化城品太大通智藤佛十 頸也應 領之中亦有論議壽量品云衆生既信伏質直 道於子三請称勒三請等所說推實處皆是縁起蘇喻 涵 誦方便品初即是自說故前獨太无間而自說辨熟所 三五希 有難可得值過具无量功德能救講一切等皆

九部後除因涿磨瑜諭談不遊小乘有十二分三大全小十一不遊大垂有十二分二小全大九沒藤第三云龍大乘者受持 身過去事處皆是本生就一無處皆是方廣說現神通 差别者一大全小九即此經文小兼难无授記自說方廣三種嚴皆是希法壽量品佛自往復說三身相可名論議教 瑜伽州八去方廣一分班菩薩藏所除諸分有聲聞藏四大一 此文大全小九依授弟子得成佛記名為記別說於問光被 小土瑜伽八十五大除方處一分餘名養聞兼相應與經何致 亦復如是故說為死非記別弟子辦往死生之事亦死交養 先未求大菩提故辭如以實示於馬之人、便笑齊聞之記

等皆是醉物說諸弟子過去事成皆是本事自然佛

性皆利根奉宗便ണ不假微盖方生惠心說无論盡理實待喻沉諸善薩多分不将故說為无理亦有也又大菩薩 多是對法藏攝故言大难九理亦非死十二翰伽我八大全小十 非无又讓法者多誦素四鏡蔵縁起降看多山次藏論議 之縁起也夫就摩况開中下根至如替子利根上品尚多不 制戒認為因縁菩薩死犯故略去无非元因請因事說法 难有聲用說於九部理通十二沒縣經中小全大九者口犯 包和說死方廣其實亦有正法廣陳之万 沒也故此領中 閱乘人多皆縣法若不特請而即為說稿楊便生言无自說 其實亦有又聲聞人但證小果不得正覺理非至極行不 一者小無亦記弟子謝往及不待請佛悉深故具有記別及

正与此同經我設是方便至當得成佛道養日下弟云初為就二乘温風故信辦品戰物遊佛退流至死後化一 此一領半領前標中山宜所說亦 悟二樂小鄉大三就生死不希出世四邊緣不備五現衆 餘 價 心不行大来深妙之道由行 歷故 凯等故有十一死方廣者至 年如别章 應知 月也瑜伽八十五文与前无別然以十一說為聲間對之方 五二書 一非善禮藏死餘十一皆是與於 三歲皆具十二个腹所要且略分別目 小法至為具 歌獎 引马山五義一能 逐受岩山 一分之義就數 **英說温藤養百** 段有

非妙人法此初也随順初機說此九部為入大本非完竟也 故說是經養日下四領半會中分三項顯小法非真說為 品去諸比丘若如来自知沒縣時到聚又清净信飾里因了未悟大乘不堪為說沒令根熟正是其時故為說也同化城 故應住大經有佛子心淨至就是大無經養日顯大法勝 天本一項半顯大法勝妙為勝人說二項結成勝妙人弦勒拾 室法深入禪之便集諸菩薩及齊聞衆為說是經世間无 要半,第四个住中分四,項無,項釋四頭半會一項衛住 一乘而得就度难一佛乘得城度耳 經我與九部法至以 三雅為令究竟入於佛奉住一再放 經所以未 為說汝令根熟正是其時故為說也同化城大無 費白此釋前標會於已前沒根未為

· 電發告提心經就十種法堪發告提心,親近善灰二供養 諸佛三備習善根四法求勝法五心常柔和六遺苦能忍 所久遇良緣恒自麼莹五而行深妙道齊像福惠寶規真 利根性多拔告祭与他樂一切均平川法速入四无量諸佛 障故二柔更下心耐勞俸故堪能作大業精勤不息故三 妙為勝人說 物格劣法勿成恶人類悟漸悟一切菩薩哈名 所攝二句 親近善友供養諸佛行深數道攝二句倘吾 七慈悲淳厚八深心平等九要樂大乗十求佛智惠皆此 和適些能思利根構二句慈悲海厚深心平等死量佛 五攝心淨攝二可愛樂大無求佛智惠柔爽獨一石心常柔 子山有五德心淨專求大無佛之智惠非樂下另除二

佛順心故散喜佛既心故為說大經費聞若菩薩至皆 土中至利導於衆生養日山第三段一選半頌第六強死三者死第 用侵手度之名引生出於火宅非有實二以度衆生此說二 理死二級乗除方人便人就是中可有三改以假三名引導生故 滅障空惠既不又持淨戒三學既成故為之記此等間得 籍非 处二記五極人来 出成佛以孫心合佛 持淨戒故念佛 成佛无義養日此勸住也讀法聞益勸住大無經十方佛 志求勝法有具此五極成十法之子方為說大乘令其 題兼 无三者无事三者 國兼 枝勝向以 一語念二心会或心縁事佛預教布成智合理身未整 經我記如是人至故為說大來 養日結成勝处二都

为佛泰為初此據直

四第美替 玄經華蓮法妙

山

縛除

正智證會名之為体 初解為正二乗死故既言餘二則非真故知不是破三會三 取真理正智假者佛身巨安康此温縣菩提 以帰於一經佛自住大乗至以此度察生養日下十七項 說般若故然不以小乘清生或此事多說智性温縣 京幹非真極究竟勝妙故經下文以前五度於 示悟入中外四一項開五項悟一項入十項示此初也大乗合 師子吼說佛性即智惠由此智性亦名智惠今此多取 為一山一令生放越难山三 文其所證法分真理選以无量皮惠我嚴定即福皇 不再得难 是法身真理或 在以此法身万德具立 實究竟 祖果 原 服 死上餘之二 · 八妻者唯取真

玄經華連法妙 百不平令他取小别堕隆法会 死所畏養日下二領半 興勝德有二初一領半 何 故又大無者即死上道運用 有自他物我二别內智若不平等自

此為不可 恕若

不名利或既

真理

賈通三歲三者平等

死

上道者正

正智勝

頌悟中有三

可禁員日

性是死上故公 有五

小 經白證死上道至此 二項半顯平等

一苦四

不同如何光 如者一切員 心明既器及如 于正智四世 **看類似** + 似計与大後不与之門以者 極出出 M 一點而不受大 父聞子健

佛道之者因義令八地或粉地上不過轉位佛之因故經若 我今者就實人相人即人者謂即二座大無之理以此理即 異額令悟故類以信欲勝解為性經如我昔所願至皆今 我悟先所不知大乘真智我昔立願令一切衆生与我无 不同相一領結不同與物也若赦衆生盡以大乗者者可尔 入佛道養日此勞令入今者果滿遂音顧心故化衆失於 ·大赦故大教决定勝實非權如小乗中說三法可之之教 示初不同後三領示發還同初中複三項示不同意六項示 我過察生至遙感不受教養日下有十頃了不有二衲八頭 名班司制着四有漆外无政相外現此相明內无涤 經合利弗當至如我等无異養日此獨令悟波應如

經以諸鄉一為至此人常增長養日下五須釋有惡无善故愛多緣五欲生今據欲界无明發業通言者欲說重處故 根无验雖迎多外暗劣难生得善无人漏因由着五境即 有恶无善故不同此初也未怕備善本即是出世方便善 受亦如覆極水光湖塘發極即縣故由此返增愚人各故 无指愚人錯學礼行心邊不信義或誹謗梗返增 恶不能領 八項示不同招中分二初一項標死善有感故不同後五項釋 不能以大無教化經我知此衆生至震愛故生個養日下有 不善以此為縁 羅便發 業愛便潤生故諸生死生老死 因著五欲境不肯擔故發業无明多由述內發潤生會 一切害川若樹增長由无出出方便善本有震愛以為

役二秒一項半由處俗麼五松沉沒故不同後二項半水那出不同中有二的四學有 題故不同後一項死善故不同的中 者榜若造不律儀生地樣中見者同類重 常增長機者労此脂調胎藏不净經裏可歐可惡好 当八晋五智迫故偏 省一生現皆為論故言思 雜錯行乱學故不同此放也由諸欲放然起不善業墜前 不過七八日住造惠崇者中有如黑綿光或養 當生原造思業者眼視不净伏面而行往天趣者上往人趣者如白衣光或晴朋夜腹當生相所往无學見已同類及 生故瑜伽論說初受生者本居中し有人極長七日命終極名 越由雜業放聯週六趣格受證苦四生人長皆有業故三

老生教七七日內召具根位五根國滿明威夷故至政初後 淨共和名 縣 深可 默思名微若已結凝新内稀故二七 迷醉之時便被為事一七日內名獨刺盡此大雜 数父母不 於其、父母随男随女生患生喜以潤當生攬文母之遺幹 華利相故即前內團增長支及相親六七日內為 縣毛九位縣 學就如云門尺者已成內仍與系更四七日內私樣的此六般 生肉故三七日內名間尸此太凝結猶如就此稍凝結故西拉 口內各類部曇此去疱焰如疏且露疱之形表裏如此未 导能治温界傍生亦不者餘雜樂随業善恶何康生長 此去形位指如泥園五个相連一身四支內風向外擊生於形 厚漸凝厚放若已堅厚稍建摩觸五七日內各幹雖敢任

人衆善于時迫延或由先業母食灰塩子衰毛精識或

滿更無日頭趣向下雙足向上胎衣送裂追越產門種 方剑三月種人成就若不磨減如是合經形七日在腹園

三項半末那來離齒行乱學故不同物一項半明經身過 不解私此增長經薄德以福人至論曲心不實養日山 虽不淨以為身後以母之不淨資長現緣既你故業不差 百惡所感形六物不净為弊如是惡身不可受樂翰轉 多此鄰威儀不聖子支隸減了歲不必男冠在隔倚腹 向有女居在腸情脊向腹腹打父母生愛察故初既聽父 公或近案室子多項白母習照像子多亦頭癬病等生母 日光素 垂食 暖熟子黑黯色或亦色生或由先業班食冷 見過見二為一縣故別梁之以餘二見而為者屬依於身 新見也此二為邊見等取身見と取戒取由六十二見以那 言顯示種之煩雜者依初科邪見獨林者接无邪見若 者五見之中四見為有皆執有故那見為无多發死故等 政為越見後方別顯若有若死等者此有二解依後科 錯行錯學沒為那見五見皆邪此依後斜非要幾先方名 灭福故為当所追雖所出要不悟邪正錯入外道不正見中 有者執我後身為有常見也若死者執我後身為死 耶、見、煩雜狗母聚生熟可出離不能解脫名為獨林 照起五見後一鎮半別明起五見被諸衆生死發已来薄德 那見成六十二見後之一獨四起見戒取所鮮或生或初一項恐 四五現沒縣論皆那見所獨由執神我或我見已便起如 見以為根本如六十二見章審 二四八十初 見生死遍常 前際過去看幾後於未來看幾現在通二際中獨 无想天沒 尋付計死因 您上下傍俱 樂却有過等 薦乱前際 所錄四十四 皆後際見獨 此六十二 見過見二見所獨誰幾見獨過 **阿蔥猪乱人欲天欲樂四節處沒際瓜諸見中樂** 明音邊見即被二无因邊籍記各 一種小死量 人欲天色界 原述太何六十二見 領日 四无色對該 然樂等有想 一分各四想有

等逐入十万億却不聞佛名何得親近一切害友既不見 等法為因為勝者此英法曾亦肯擔我惧自恃務論 實以具敢是就深者那故不堪任即化大法經於千万億 是六十二見復起見取執見寺法為勝為因又起城取執歌 今当息 經報雖說温藤至開示三垂法 黄日上顯初不同以混雜 養日此結不同由如此故為設方便初示沒藤且 佛亦不問法既无聞意入法初因思推備習理不可得故如 近行一親近善太二縣間正法三如理思惟四如就備行此 朝至如是人難度 着日此、領死善数不同善人皆循四親 日高而淡幾他手於四師前曲相讃稿求名利心何自 人甚為難度如何初首即放大無具是故舎利弗至示之

四第巻替玄經華 領見在初中有二初四領半領佛就法為權後實後世 有三衲一領半領十方佛法次此八領半項三世佛法後世 用方便初開二推後示一實越名二示三妻之法。經一切諸 中分三物世七領半領過去次六領半領未来後四項半 經過去死最初至其數不可量養日下此八領半領三部 些項示後今同勘搶餅就身取佛法身所說 一半項我亦如是此初也既太难一死二乘太何敬三以帰一 行道已来证證此法本性減得成佛道我本智惠 縣性雜言說非今新有如實所者乃是真心滅 玩 化藏是非真滅法從无始性常無故即是自性清淨 三乗 養日下第五段七十領半鎮第五依

L.

方便經若有衆生類至皆已成佛道養口下些質樂 生心性類欲故以異方便不從權取實具的一人妻者弟 一垂前二領是為这性者就類教一乘此文是也謂知樂菩謹換性有三不这二定性為不这性物推後實顯暢 顧弟一義養日釋開推顧實之意知諸衆生未能類學 尊等至令入於佛道 養日明後顧實 經又諸大聖主至即 如是諸此尊至演說諸法相養日明初開雅經是諸世 一義語真如等是被三後一是推實之方項就一無故名異 三領之衆生聞法皆究竟得一切種智初中有四一項佛多 教故識其複欲故初以推方便助顧一乗後今入實及 席推一項顯實一項半澤開推顯實之意此初也經

度已至在校大諸塔養白下四領平造塔成佛分二初四領滋准上六度佛滅後行是惣行改亦成佛選 紅語母油 明造塔後半領結物文有三初二領造塔數多八亦嚴堂次 難作故是別行故非是佛在作此諸行而非佛因在易情物趣柔和故已成佛道植佛因故後文且據佛滅之後行 産心柔愛非善亦非菩薩心要善而愛方菩薩心順理恭 落六項半造像七項供養一項 操佛此初也有善剛 維書 後行是恐行故亦成佛道經諸佛派

皆已成佛道養日下七領人佛滅後分五一領慈心四領半福德備佛之山菩謹行故皆已成道經諸佛滅度已至

上項結此物也強佛聞法備行六度四攝死量等名種了 生間法究竟皆得一切種者為三初二領佛在次七領 逐

之福以立百佛梵福多兴佛言四天下及六欲天所有福 七寶无玫瑰仍琉璃与珠别珠調亦真珠令此岩以琉璃為 商至學九泥主等 養日此一領九物為塔石廟者石佛堂 知增一两合經中際告諸此立我今當說四姓之福一若有 理亦色 說文火齊珠也一日石之美好」 双國好日現餘者可 濕青白間色馬湖有多色或能白或能青黃或聚色間改 珠即為七賢不不故八琉璃与珠別故煩梨多白紅色車 德獨不如一於王之福故勸造塔 由得菩提 經或有器 信心善男子等未曾起塔康能起於塔二補持故事三 和各聖衆四佛初成道諸天人等請轉法輪是名四五 一項九物為塔後一項下至殿突好物為塔山粉也佛地論數

提心者之所能得故如是乃至上文及下小位頭等亦如是經作善根能證菩提非諸凡夫及史定種性養聞未發菩 成佛道 養日初一頭下至歐英劣物 古云支提今云制多翻為霊。應作商字庙自也白 項無盡一項戲作此初也明作佛像非作餘像故言為佛 若人為佛故至皆已成佛道 養日下六領半明造像中有 用始取其香皆類新之久乃香出經若於曠野中至皆已 云聚沙為佛塔已成佛道者謂發菩提心行菩薩行者所 一物五領造後一項半結初中分四一項雕刻二領十物嚴飾一 切該作繼王篇作権其遇似視而香極大伐之五年始 通玉篇云先祖尊良所在故謂之庙木禮者字林香 物為塔後半項結之

中軍勝八金輪玉化九後生荒天壽命一却十不堕歷地十 畫作佛像至皆已成佛道 賛白此領書佛 經乃至童子鄉作像切前欽即錫也有去錫銀鉱之間玉篇青金也 經彩 殊好然磨金色五常 豊珍武六生賢善家七後生為王人 無量衆寶白此結也具是大悲心者九所作善必帶悲兴 十倍 經成以七寶成至皆已成佛道 費日山二領十物嚴 生眼日净聚面日端或二生處无思三常生貴家四身幹 嚴佛故名為佛造像切德經說造像得十一種果一进一所 為求作佛為思敬佛政名為佛又設為佛而作諸像為莊 武至而畫作佛像 貧日此項藏作 經如是諸人等至度前 後生之中還重三賢喜持城北復造功德多四天下大海

樂供養樂音五覺及以生樂故亦盡各及黃帝此怜偷 各得十德經若使人作樂至盡持以供養 費日山音 臣轉家因故以盖施機四无量覆衆生故業報差別經

作樂說文五聲八音之想名礼記千戚羽毛謂之樂部云八

音克諮問之樂皷動也為也凡出音习鼓令木有皮動之

即鳴角者曲形而似角貝者聽也退縣經吹貝如時箭管也

-

花施得七寬花故以香施得五分法身香故以醋施得陷

花供養一領身業行敬供養此物也發善提心經去若以

下有七領明供養有二山五領半明供養後一領半結成

物中有五一領四物供養一領半音樂供養一項歌項供養

到被岸故成佛道 經若人於塔商至敬心而供養 養日

山間嚴岫有誦經聲清歲適亮遠谷派響遂擬其濟 茂音聲故茂去婆晚此言讚數,匿訛也陳思至然為 俱取耳等所作也 經若人散乱心至漸見死發佛 落台 而製、花頃故今俗中謂之漁荒真會西域三契七酱間 歡喜心至皆已成佛道 替日此以歌明供養當得太去 故此洪養佛故不相違如金蔵中音樂供養事 經或以 所後或為跋字發菩提心經去音樂女色不以能入乱衆生 可知矣號如鈴而大王篇小紅也軍法十長執鏡至人為位五 笛三孔琴禁也君子守正以自禁神農所作 遊僕琵琶相 王篇編小管所吹又前也萬七孔蕭俗名直王篇五孔竹笛鬼 伍七五人為兩人司馬執鐸銅拔兩扇相擊出務有作欽无

法中分二初三領半標同今說實後三領車釋前義初中

五十三佛名故今得作佛即其事也經於諸過去佛至皆佛旦奉一稱尚得作佛何况多稱如藥王藥尚經去我常種 已成佛道養日領衆生聞法得種智中山為第三結成常 成供養經若人散乱心至皆已成佛道 養日以稱佛作 供養三業行供經以此供養像至如新盡火減養百結 礼拜至或復小位頭養日此明身業行敬供養上歌引 故不相達略言供養盡像供養 餘像亦得 經或有人 训 以花供養与前四事中花施何別彼事善心此以散心 語業此身業也其態發心即是意業自餘皆是外財 經未来諸世尊至亦方便就法養百下六領半項未来

是九虚妄執佛種授縁或者无漏依他報佛種子因緣 知過計所就生法二我弊住是无佛證无我理故亦知此无 稽願至亦同得此道 養日釋前所由人本願故經未來此 實令聞法者皆得作佛人及聚生二俱合說經譜佛本 **阿生世縁所起因備作故由整真理断能執心涤分依他** 諸佛至其賓為一乘 黄日下三領重釋前藏有一极一領 明初方便皆為一乗後二領明悟三住諸法婦趣所以如此 此物也經一切諸如来至无一不成佛 養日此領標後成該 有三一領禁同初方便一項半線後成就實一項釋前所由 人村也 經諸常兩之尊至尊師方便說 賛口明悟三性諸 一婦趣所以物推後說一来真如妙理弊性常住佛能談

Į,

空无差別總立一性名過計所執有法有差別分之為二 實性今後前門死常為依人他人有漏皆悉除断就中 性複分為三有漏二无漏有漏為依他起性无漏為圓成 非 但取死漏死常淨分依他究竟滿位成善提放之言佛種 相法中導師方便以名相說一切法中略有二種一至三有 乗勢也於金剛座道場之中知此諸法本弊性已於无名 政分法位相者弊性世間本幹即是常住真必實性一 中於性常有名為法住法有深淨雜深得淨分位顯之 一者常一者无常 者為圓成實性无常者為依他些 所執无徒於净分依他因緣備佛種者為一乘故何者一 重顯常法即固成實法住法位者真如住在諸法之

執性故物說問合次就服若然有空教名為方便今三俱由州有漏於他起性遭遍計所執證此二界由了依他既 顯實三項題意此物也經知第一無減至其實為然無 是法養日下有四領半項現在有三初一項半標一領開推 說故名真野三性之義如别章 說 經天人所供養至亦然出 依他即菩提圖成即沒縣合成一乗圖成勝故獨名一乗 於道場中既證知已今為聚生方便就之令於趣證今此 整一乗真如此一理し即是法住法位此常住相大級沒樣 如二我為无依於善友備習智惠授縁起法菩提覺滿為 從蘇巡也意願能證常住法性真如二无我理故乃除了 口此物間推後還藏實 經知眾生諸行至腹應方便說

V

費日下廣釋分二物井一項半項物以三來方便誘到即長 上也根利能者根勝劣力也係有此智力能知之故所以 皆令得歉善 養日下班項半項我亦如是釋如同中分 物雜後還真實前未來像由語三性此現在佛由知非 推音令歌喜漸入道故經舎利弗當如至貧窮无福惠 二初二項線後十八項半廣耀此初也初頭今實後項音 生手相影顯放初方便後就真實 經令我不如是至

是別句或勝僻也一所念者遍越行也業力者自業也欲力 調勝辦也柱力調種人界也精進力者調廣非處等或 進等與即性力以強性與即五根故下一力字貫通

外生諸行者独句心行相也下

海如是四眼流至佛果通為佛眼初二縣色次三縣智後一 果園養前四為華龍樹無玄如四大河派至天池通名大 姓三法眼』事有感口惠眼觀理空感五佛眼因積而 藏 就 被 文 分四 初 三 領 半 見 生 處 危 難 次 三 領 思 放 不 可 行云如是皆為得一佛兼一切種智故即領為雅後實艺 一內即非備之生四大所造或長養或異熟淨色為性二 得次十一項半請急該推方侵三項半正說三無化物中 辟物言碎方便而為說法後有七獨一个就真實即長 行去如需衆生有極し欲深心所者魔其本性以種と同縁 有三項死善三項半有心此物心般若經說佛有五眼 、眼湖於空障備 書所起雅是長養四大所造彩色為

9

經說十冊一肉眼見一切色二天眼見死此生被三思聽見諾問顧故略不論佛鬼即前四眼或該因非果故亦不說花嚴 無生諸根差別四法眼見一切法第一義五佛眼見佛十分 第二此中第三第五第六第七第九五眼是前法眼此第 六個眼分別了知一切檢法七明眼見一切佛光明八出生死 脫顯露光障身色二天眼能照照網有无障色三惠眼 平等法門十中第一是五中第一見諸色故此中第二是前 見沒療法九元母眼見一切法死有障斗十音眼謂見法界 法跟佛有你眼由此就五瑜如十四就有三眼一內眼能 通二又六人等有內眼天等有天眼二来有惠眼菩薩有 一切極着色非色法般之姓合惠 為一不同色般境有

因墜遊感道有本云自藏し指障也如華牛要尾以被 問華牛由白愛是截身藤尾人負其尾巡察其身衆生 **風告沉漪煩心增多後一項酸末出要而行那行山物也世** 人天七法點謂施戒忍勤空惠方便故无一及惠經入生 以你眼觀者以五眼中佛眼觀也十中佛眼不見衆生見 其心邊致官命聚生亦不負愛蔽心華牛說文西南夷 亦尔愈著五衛以自截身遂以貪愛而自弊敗及自弊 死除道至首 與无所見 黄日下二領平有恐為二初一領平 十九故六道衆生死始不備福智二因未獲七種聖財及 四第八是前連眼兒真諦故或第四第八第九三眼是前息 (俱見理故第十普眼是前佛眼普見法界平等性故

2

未可所以六年府麦尚不證於菩提坐即荆棘何容得於 来超山遊外道那見納中行諸告行以擔生死告此為 有此二縁遂起悲心其心備行思惟将教經我於坐道物 因行一領得果已思一項半思赦不得此初也見諸衆生 故而起大悲心養日下三項思教不可得為三初半項思起 道果如狗逐塊之打轉多豈同師子逐人非魂經為是衆生

要而行邪行佛有神通威勢及以智惠新兴之法而不 不知所從 經不求大勢 無至以苦欲拾告養日該求此 長題中也有作點字人間捕風者非此中義有作一指

掛喜自道圓經行思惟利物又親衛心凝妙理經行想化 至思惟如是事替日得果已思佛成道已樹下經行親 者樂雜拾四辰言雜悟太何可度一个時諸效至事請 **賛曰思救不可得有四因是一法深難辦二能根難教三** 皆語部宜見不同未可和會然今解者大雅以法花為 由經成道後二年方度五人智度論說五十七日不說法此 為正第二七二說十地故經我所得智恵至太何而可度 正此說通行四部法輪故三七日若难說大非法輪十地 偏原如等根方熟歲又有說云夏英居後方產更十二歲故故律及塵姿多傳過六七世四方說法姓天来請 与十地經同七日不說法顯示自受法樂故為今聚生增 群坐又觀樹想蔭四生經行思施福惠諸經說佛成道 已後說法時節各人不同此去三七日称沙塞律三昧七日 N.

三来察生有益此物也以諸聚生廣俗現在此中出家 重請殺勤佛方許之初說三乘勝天王般若云四千三等 示 相思惟有二物二頓即說大乗衆生有損後一項且說 天請彼佛也經我即自思惟至疾入於温縣養日下三領 下大通智勝唯梵王請此通諸天者被奉勝類非无餘 獻鉢天帝歌座佛為受之各見獨為受之皆發勝心然

念随推誘此初也大自在天色界天也今對三無法不說

天請說次三項不相思惟次四頌半化過良緣終二項

轉法輪養日下十一领出

釋獻寶座党五請轉法輸佛物不許党王說有三根 法皆待請故智度論去淨層天勘出家四天王獻奸帝 尔随喜皆言善我 經我等亦皆得至外別說三乗 實物推釋迦能姓手尼斯另今略言文如音訓說法 十方化現數佛椰善讚等一即得死上法勘閱諸佛發 黃日下有四領半化遇良緣有三初一項半佛現讀楊次坐 何得翻損諸衆生也即同智論物不許也經過感過去 順制 同諸佛條二領半 引已為證後 實初推政初二也 此同智論車請方許 經作是思惟時至而用方便分 佛至亦心說三無費百旦說三無察生有益同諸婦改 道出家者破法故不信既有具損寧不能法疾入温縣 或破壞脱生不信都堕應道又在俗者沒害故不信外 妾行 告行 无瑕頓能信大乘法者為 說者 及生能跨髮 遇良緣勸我推化思生濁初應順彼行 經恩惟是事已 也經復作如是念至我亦随順行替日思順被行也既 太敬礼若言伴談或言伴題此太礼拜舊太和南等歌略 人稱南无諸佛應從唐稱為正·言納其 是該分二初領間之敬護後項思順被与 不信白作佛故物說三乘雖復 經舎利弗當知至稱南无諸佛養日下二須合 知婦真實以不定性人割在凡夫小智樂小死体 此所由後半項結帰真實此物也引己物 經少指樂小法至但為教菩薩

鹿各五百餘佛為一群度王提婆達多複為一王時此國王 婆羅症斯云及羅杰此也中印度境往昔此地有兩群 正起推化然一項三野逐典後一項會成今古此初也姓去 至為五以立該養日下三領半正該三無化分三物一領半 輸一莊王有割鮮之膳我送且夕之命王善其言迴駕而逐 九我後属命盡斯最即日 屬見死两充膳願欲次差日 晚遊原澤善 產鹿王前請王日大王校 雅中原級療飛天 善く薩と鹿し王、日悲就慈丑之心恩及未形之子吾今 怒日誰不賢命雌度歎日吾王不仁死死日矣乃急告 其王日身雖應死子未次也頹重差替說武當住歷玉 兩群之度更次輸命提婆群中有懷孕鹿次當就死日

57

号自此而典初產縛喝刺悉随唐言一切藏成舊去悉 育之心你應身人也有代命之德於是悉放諸鹿不復 都人士庶真不馳觀王之聞也以為不誠守城門者白 代汝遂至王門道路之人傳聲唱日彼大鹿王今来入色 房外則 君而且目凡嚴動静宜知進止五人衛命相望管 王乃命家族三人國民二人日我子一切義成給家備道 達多能略也太子瑜城之後插山隱谷上身殉法淨飲 輸命即以其林為諸震靈因而謂之施鹿林馬鹿野之 子未產心不能恐敢以身代王間蒙白我人身鹿也无慈 王人乃信然王日庭王何遞来 耶庭王日有雌鹿當死胎 狐遊山澤獨 房林 藪故命 不 書 随知所止內則叔父伯

證耶一人日安樂為道三人口勤 告為道三一交争未有止 我牛女乳糜 敗道 對志吾知之矣无能為也彼一人日君 度皮精動勵志真화告心求深妙法期无上果今力受 更相議日昔見太子一切義成出三宮就荒谷去亦服被 前切亦為而去於是相伐求訪二人既相見已直坐高論 斯三人者聞而數日功無成馬今斯退矣六年当行一旦 六年当行未證菩提欲歐当行非真受乳糜而證果 以證之今乃勤者非吾食也者而遠道思惟果證太子 的水是太子思惟至理為伏光行外道的麻麦以支身 衛因即對求欲期出離每相謂日夫情道者告證耶樂 彼三人者見而言曰太子所行非真實法夫道也者樂

NTA

黙宴然惟察應度思日被鬱頭藍子者證非想定堪受 孫切菩薩浴尼連河坐菩提 樹成等正覺号天人師麻 彼五人斯之五人遥見如来平相謂曰一切義成彼来者是 志通逐山林奔轉輪王位為鄙賤人行何可念狀言增 蔑林 有五人者可先該道如来不時起書提樹趣度野園 經五日如來再款無其薄枯又更諦閱誰應受教生施 有向藍迦蓝得光所有嚴愛可授至理諸天又日命終已 日如来繁陪斯何不遇盡聞妙法處從變化更重觀察 戚傷 新静神光是耀 毫合王彩身 堂金色安詳前遊草 法空中諸天華養報日鬱頭藍子命然已来經今七

何見之晚敗此猖蹶人耳處乎深宫必乎尊勝不能淨

港墨方得道遊諸法然滅相即是真如不可言宣性離 陳如得初果四人在四善根至夏物得河西城記太夏安 經去六人曾供養佛五人取納花供養一人特熟五人物悟 迎過去作大魚身願先食我者先度五人先食故先度之又 何故唯五人者有云迦葉佛時同學九人四人利根已前得 如来漸誘亦之处理相傳鮮至言五人者一陳如二十分迎無 迎礼如来漸近威神動物五人忘制再迎問計侍後如微 三類轉有云即馬勝以五四歲提五摩郭拘利應勘婆必 人在後即演跋随羅又即五夜又食一惡力王肉也五人中 歲月還淹聖果不證心期已返故 尋吾後宜各點然勿起 五人能根故今始悟顏逢釋迎佛出成道故又經云釋

]

等似輪 或具輻等故 即於山中难依見道世事有處就 游者俱舎論第六四說 所說以門性亦名婆羅門 經是名轉法輸至法僧差別名 對日三野透與也此法輸言故元名相法以名相說名方便力越波羅奈為五人說 王翰降未伏故尊者妙音作如是說如世間翰有輻等 那千 检当等 境取集等故以意顧示見四諦理必不俱将如聖 名法輪如此間輪有速等相見道似彼故名法輪謂見諦 五相似此間論故顯宗云如聖王輪取前捨後見道亦然 , 荒輪 真荒两轉故於中雅見道 說名為法輪由遠 速疾行故有取給故降未伏故鎮已伏故上下轉故具 "略以五門分別一出辦二釋名三轉相四差別五三乘 亦名

故八聖道支似彼名輪謂正見正思惟正勤正念似世輪上 等此姿分師本意故顯宗云此毗婆沙師本意您說 令辭藏故或諸聖道者名法輪於所化生身中轉故於 正語正禁正命似報正定似朝故名法輪事知法輪难 尼說見道速疾名法輪俱舍復玄或諸聖道皆名法論 他相續是道生濟已至轉物放名已轉此有釋言构說 雅不見道立法輸名是故难 應即 此三轉十二行相所有 見道高取那等見道生時記名已轉正法輪故天親諭 法門名為法輪可應正理去何名轉由此法門住他相續 道名為法輪非塵夢多正義雜心亦忽不正義云字 經部宗破藍姿多言三轉行相非难見道如何可說

四十十

故正語業命就名為輻因數有故正念勤定該名為羽 支具較朝輕圓滿義故正見正思惟說名為數是根本 輸故俱含亦言一切聖道名法輸故或繁推取八聖道 三轉通見及備无學道故諸聖息眼能經煩惱就名 大無為貫諸文法輪有五一輪自性謂釋法完正見正 輸效音所說非正義故成實論說初轉生問惠第三轉 生時已至轉物故名已轉非难見道八里道支獨名法 智等瑜伽九十五太正見等法所成性故說為法翰自他 生恩惠第三轉生備惠亦无十二行相难作一空行今着 攝一餘故不同心非此八聖道別惟行相雖由惟道茅實

聖道皆名法輪以三說轉三道攝故於他相續見道

三无柱皆依過計所熟住已名法輸改五法輸果瑜如又 助觀增明即道除或非正断故四法輪境謂四聖部十二 經亦說大過智勝轉十二 縁眸深露 經說依顧了相說 因緣三柱等法瑜如又說為得所緣境者謂四聖諦此 属讚識聖道助伴玉蘊瑜伽等就聖所要戒及信等法 正轉見循充學題其次第智見現視名得方便三輪眷 通倫則死學道出事應死八里道故二法輸因調能生後 得之方便故謂為後因合為果口故名為方便又玄三日 相所有法門名法論故瑜伽亦就三周十二行相名得所 經論中說佛教法名法翰故俱舍亦言此即三轉亡二行 聖道諸教聞思備等无望義經十七名中亦名法輸該諸

能羅故三鎮過義已伏類獨令勢遠故四不之義後自見為二雅據義此四種法若状若逝若助若不不断類獨皆 至自俯後自滿至无學從自无學起發言教他人從言教條 又就三周十二行羽名楊所得之方便又云三周正轉見临 四藏一國清藏具敬朝臨或釋法選等外用同俗名之為 輪法者可親持藏正見等法所成性放說名法輪之有 得暴然過五鄰不過四種一数二程三打四果釋名者一名 九學 真其亦影智 見現親名 得方便故告凝混縣名所 說為得所得者謂大善殺後文又就四沙門果所攝受者 菩提獨慰菩提治諸如来死上菩提是法喻果瑜伽 輸如来聽供是港增語彼所轉故亦名於輸二名法

轉沒為他說如轉輸三所有輪資然降未代諸須門故能 於請理他從辦理起於正行他發正行起於果智如是展 得已樹他相續令作自證深主信鮮五者令他於他所證 所緣境界二者為得所得方便三者證得自阿應得四者 輸者當知名尚善轉法輪一者坐真為善達時為得所得法人輪人之轉二擇皆得轉相者九十五就由五雜相轉法 聖道水聲前起真智水言接回推障過名轉法輸供轉即 業釋也轉者動也顯也運也起也動宣言教題楊妙理運 置餘身中如是及轉應轉藏故說名為勒法即是輪持 法置於問若為敢身中此復随轉置餘身中彼復随時

告聖諦廣說乃至是道聖諦於中所有現量聖智於 菩提因故嚴初以者謂告菩薩八規觀時如實了知是 亚 深生信訴此意巡說化身化相自證果時令聲聞等亦有 刹那不月小亲上下別觀依詮證滅 說通三世非是滅諦 有三行相名智明党非於一諦別起四智由真見道惟 今班有差別效如其次第名智明電山統一智勉名法眼 新見道所所須問尔時說名真聖惠眼即此由依去来 安立諦依於三性皆此獨故得方便者謂即於此四聖 終究竟作論不依一會得成三轉所緣境者謂四聖諦 證不依菩薩報身成義或亦依實菩薩轉義恐依 中三周正轉十二相智此自三周轉法輪相為得死上

正都或故其解脱道及相見道亦名物轉雖不断或新 加行智位雖知四節但是轉日想非正轉未推壞故由此 智光生智該言所應作我皆已作謂我已遍知未知書諦 亦有四種行相如前應知第三轉者謂是无學已得盡 當於後猶有所作應當遍知未知告諦應當永新未新 通三此有第二轉者謂是有學以其數惠如實通達我 差別者 謂前二轉四種行相是其有學真聖惠眼敢後 乃至廣說我已備習未備道諦亦有四行類前應知此 集諦應當作證未證城諦應當備習未備道諦如是 種是其死學真聖惠眼觀此文意初轉之時見近已前 名損力益能轉位所攝入見道中真无間道正名為轉

十二行極俱告亦就服智明覺別觀諦 故彼以法忍法成十二相如是四部合無八不過十二以數等故题名三轉 九學道名以作轉下轉時於下篩出四行相三轉盛論 正断俱名轉故至其无學解脫道後起我已作所應作智 諸煩惱亦此轉攝起別行相但擬趣生断或道故折伏 前所起行相應過知等是正轉相正起真智乃至虚則心断 智賴忍類智如次為四若作此釋不作八諦觀於一下諦 轉名非死漏故前死人漏故不同情如是菩薩自為三轉 初轉在見道名印相轉次行在備道名應備轉後轉在 重故鎮已伏故亦非別知四諸相故此後備道未新或 更不新但鎮巴伏无降未伏無見道前雖有伏道不与

四聖諦故謂以是告乃至此是道是名初轉謂此應遍知 所說完竟行相五皆證得阿羅漢果生解脫 原此就 已家物悟解四聖部法义谷門言我已解法役山已後如前 自證生信解者謂如長老阿若順原如後世事所聞正法 果或說法身過縣真理名死上書提起无學位菩提報身 所得者謂得死上正覺菩提謂即雙取菩提混縣前為 便 知 華自得道故復為於他三轉法輪同俱食欲三周盾歷 因前光間道為鮮脱道因此就菩薩自三周轉法輪之 名智對治死明名明對治耶夏名夏不同於此證得自 死四行相或遇智一と皆具四行相照境分明名眼對治元 之智證法身故俱會論等死佛自轉過他相續合於

禧 乃至此應備習是第二轉以已遍知乃至以已備習是第三 四樹聖道於他五人身中合於佛自所證深生信解第五 若橋陳起世間心我已解法如來知已起出間心向若橋陳 羅漢生許脱智處證得死為果是名轉在他身於佛 言淡已解耶被為已解故得解名第二第三轉已遂行向 為作證明知彼滿該由被搞陳家初悟僻夏道已佛問被 名示和示四諦相故次名勘し備し諦行故後名作證 發展轉乃至於出七間心者縁事之心非要散心出前弟 巴證我法地神知已奉養傳告經於刹那瞬息須東其 深生信無家後令他於他两證生信解者謂如長老問 如次顯示見道備道死學道三此是佛為他三轉者初

發者聞心證聲聞果无量乘生發獨處心證獨覺果无般若云世轉初於放解奈國華四諦法輪時天量家生 名菩薩法輸不不三無俱觀四節俱時證聖有何差别大 或六十劫先備者已聞佛所記依為處界證四節理名養 說後十二縁起備證四部理名獨覺法 輪菩薩住人已於 聞法輪獨党姓人已於四生或於百如先備習已間佛所 四諦法相不殊三無之人各七證果聲聞性人已於三生 大向僧祇却先備習已間佛所說依三性等證四諦理 聚生發起死上正等 寬心證於初她二地三地乃至一生 得菩提故知庭野創轉三乗通行法輪若不坏者第 地神等知阿若騰陳所證派生信解悉別者雖轉

ALE E

然

第

緣

聖果名三轉者望其解傷康等佛於庭竟一時之間令其次 不与初轉法輸之名然實他身三時智起亦有經生而證 二七日已說十地何故不名轉法輪也被非三乗同所俯故

得此三果名為三轉死垢稱經去三轉法輸於大十其 蘇本性解希有法智天人證三實於是現此川即

调 經言便有退蘇音出現及阿羅漢法之与僧三寶現也 既有辦出合名三貫出現世間三乗者佛及苦蓮并以聲 僧問羅漢者即是陳如復言僧者餘之四人住有學故 為佛實理縣及言果法赦法名為法質向若多等名之 證籍所證諦即行理法對四法之周并佛及僧能化所

說法令他得智断或可名轉法輪獨鬼不尔沮無經

常說故古同今經合利弗當知至方便所說法養口下有 不与聲聞轉法論名理亦何奏 經役人遊却来至我常如 言縁覺說法不能令人得優等法由聲聞等不識藥病 為說佛意令生備學今极已熟何得不敬經舎利弗當 懲言諸佛 經我即作是命至今正是其時 費日念之應度 令亲逢我故上文太是會聚生曾見諸傑亦曾見釋此令 衲 报熟来 逢一項念之應度三領正就真實一項結成法儀此 知至不能信是法 養日下三領正說真實分二初一領明色 七頭今說其實頭如是替為得一切種智中分四初二項 是該養日結會今古非但今日方黃湿縣永盡衆苦久来 也我見先以雅教度者曾於佛所已間雅教書根熟故 五十六

V 的領明者推就實後頌除最得配喜者喜死量不無與生態授与 經今我喜死最至被市當作佛 對日此山東受 成佛事故死畏者处定義作師子明理次定故於善産中 他五千之軍或復具延七種湯等諸煩陷者不然信人不醉遊般任或根未熟有性九夫禀性醉遊五榜者特已安 種 盐 正直不腹機推說有三故名槍方便但說无上一乘之道四對勝人前故二乘務心皆善產故依真實理說一乘道名 遊 若三者相謂起討執 生有二相錯學利行或不定 遊授後二領明利則堪授此初也有五過失不堪受大 性執有非空根未熟故四病者将已藏事諸苗貴者 根間法不鮮或何鎮底迦二小智雖復聚明情見不廣

作佛今正為說悉當作佛沮縣由此說頭随短八万劫到乃 坤 至辟文佛十十初到人於十信初發心也此等備行極為揮 善提 聲 聞 无分不 定種住 菩薩 疑於佛 果自亦无分欲退 法養日治成法機也大乗效理鄭先分別三妻不異悉皆 我諸弟子不解我意於天邪中唱如是言如来說須随酒 退 乃至阿羅漢皆得佛道等故經如三世諸佛至就无分別 議第世四五我於一時說一乘一道一行一緣能為聚生作大 静永断一切結縛愁告人及曾因令一切来生到於 不如初情始紫善產此據不定非諸二妻皆定作佛故 小放今間法此殺皆際現前名高十二百**聲聞**幾不得 顧今直唯說一道非於飲放地前類悟菩薩凝白獨得

五十六

宿 閒

六段有七項了前第一未聞今間分四二項法說四布二項半 瑜顯二希一項半湖信一項結數此初也一佛出希二說法 如優曇華至過於優曇華養日衛顯三布也一領し法出 十四佛出此却被已職蘆之佛獨王一却經十二却後始有 住湖巴四佛出後第十刻称勒佛出至第十五刻有九百九 三難聞希四能聽希佛出者也賢刻十 佛故就之也經諸佛與出世至斯 故佛希也如經禁佛住壽七日不說此法及令釋迎成 長方就此經故是說希常 歲八難 回与佛相 劫千佛中袖净光稱王佛出後更三百却空過死有 者雖逢出日更聞小兼不者 大法故能聽者 人亦復 難 費日下 佛今第九 經

佛之秘要 費日軟結深以此為諸佛秘截勝道 經以五濁 太微喜讚歎聞此必識行此四種皆真行故經汝等勿有 三初一發佛何時出化以三我出五獨出次二領云何知增上題出至終不求佛道 剪日下第二大段有三領之破四級本 凝至无聲 間弟子 養日樹信勿報 經汝等舎利弗至諸 布一領半 須間讀布 聞法及讃歎過優曇華故行真法行 則為供養三世佛故自聽聞教他聞合名聞法慶慰問此 勞者我弟子自謂問羅漢不信此法死有是嚴一項云何 多是增上 姆不但增上 楊所餘惡人亦不能信佛在佛者上 堕恶道 養日領釋云何知增上陽當來悉人不信此法者 除佛滅後現前无佛此初也經當来出悉人至被法

內外无瑕弃业名利四志求佛道不顾二来能信此級不思 身著中過罪二個輕拒暴感復頭此間羞取過罪清淨 俊一領半 勘知生喜放求作佛如文可能 段複發喜心今於作佛初一領半明佛法皆同不學不了 經舎利弗當知至自知當作佛養日此中三領品第四大 法類乃可為說該愚法者若遇蘇佛便得沒了一無道也 班法蓮華 經玄賛養第四 費日釋太何堪說有具四德一憨崇重賢善復頭自

已說扫滅後難如改此獨舉 經有熟遇清淨至廣讀一来